摛藻堂四庫全書薈要

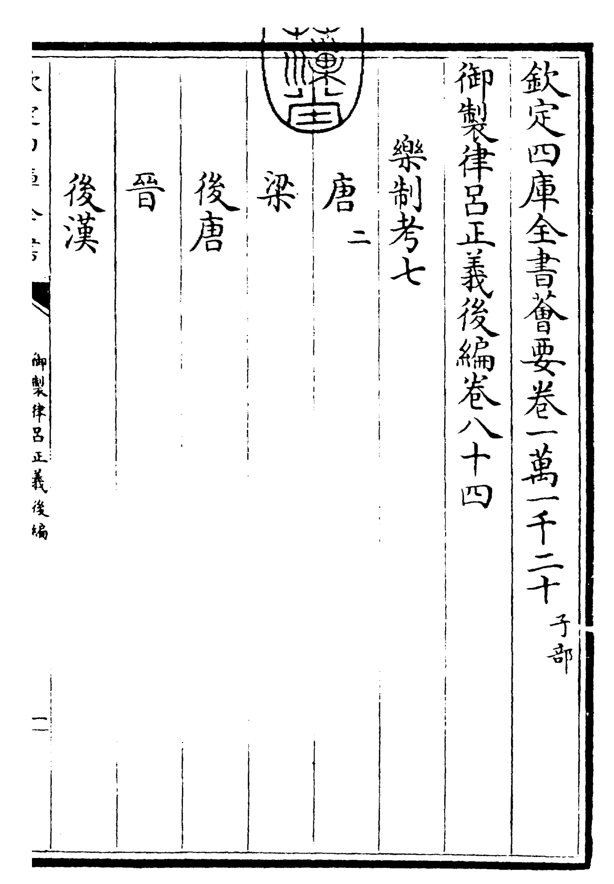
子部

欽定四庫全書薈要

子部

御製律呂正義後編卷八十四

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書薈要卷一萬一千二十 子部

御製律呂正義後編卷八十四

樂制考七

唐 二

梁

後唐

晉

後漢

後周

唐

燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者

按玉海會要舊志並云貞觀十四年張文收制景雲河清歌曰讌樂然則隋末有燕樂而禮畢列九部之末太宗造景雲河清歌而去禮畢明矣新志謂高祖仍隋設九部樂燕樂樂工舞人無變者高宗即位文收為景雲河清歌皆差齵不齊

清商伎者隋清樂也有編鐘編磬獨絃琴擊琴瑟秦琵琶卧箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞

舊志清樂者南朝舊樂也永嘉之亂五都淪覆遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號為最盛人謡國俗亦世有新聲後魏孝文宣武用師淮漢收其所獲南音謂之清商樂隋平陳因置清商署總謂之清樂

按舊志清商樂器有三絃琴而無獨絃琴亦無方響跋膝又云吹葉二人俱與新志小異又舊志巴渝舞晉魏改其名梁復號巴渝隋文廢之蓋至唐乃復令清商舞人并習之也當江南之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並二八梁武省之咸用八人而已令工人平巾幘緋袴褶舞四人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾以金銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態按公

莫巴渝白紵皆清商舞曲巾舞即公莫也

西凉伎有編鐘編磬皆一彈筝搊筝卧箜篌竪箜篌琵琶五絃笙簫觱篥小觱篥笛横笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一白舞一人方舞四人

按舊志西凉樂者後魏平沮渠氏所得也晉宋末張軌據有河西苻秦通凉州旋復隔絶其樂具有鐘磬蓋凉人所傳中國舊樂而雜以羌胡之聲魏世共隋咸重之工人平巾幘緋褶白舞一人今闕

方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮鞾又舊志樂器銅鈸一盞銅鈸兩合而成一器故新志多作二舊志多作一又云編鐘今亡

天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓觱篥橫笛鳳首箜篌琵琶五絃貝皆一銅鈸二舞者二人

舊志天竺樂工人皁絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纏碧麻鞋

按舊志樂器無五絃又云毛員鼓都曇鼓今亡又按九部有天竺而無扶南扶南自列為南蠻之樂通典所載武德初奏九部樂則有扶南而無天竺與兩志互異究其所以蓋舊志云煬帝平林邑獲扶南工人及其匏琴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部又云扶南樂隋世全用天竺樂是天竺與扶南原屬通融轉變通典遂以扶南當天竺耳然以天竺轉寫扶南通典亦明載其說故

於隋帝九部仍有天竺而無扶南此與隋志合而
與唐初九部又自相錯迕矣

高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌臥箜篌豎箜篌琵琶
以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍撥
畫國王形又有五絃義觜笛笙葫蘆笙簫小觱篥桃
皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大觱篥胡旋
舞舞者立毬上旋轉如風

舊志高麗樂工人紫綾帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶

大口袴赤皮鞾五色縮繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴極長其袖烏皮鞾雙雙並立而舞武太后時尚二十五曲今惟習一曲衣服亦寖衰敗失其本風

按舊志樂器無鳳首箜篌五絃葫蘆笙鼉頭鼓鐵版餘與新志同每器皆一新志獨於此部失載樂器及舞人之數其曰胡旋舞亦與舊志雙舞之說不同舊志康國舞曰胡胡旋然又不云立毬上也

龜兹伎有彈箏竪箜篌琵琶五絃横笛笙簫觱篥荅臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅抹謂之

師子郎

舊志龜兹樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮鞾樂器有羯鼓而無彈箏侯提鼓齊鼓檐鼓又云毛員鼓今亡

按此與立部伎太平樂五方師子舞相類疑立部即採用此白居易新樂府西凉伎假面胡人假師子亦其類也

安國伎有竪箜篌琵琶五絃横笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人

舊志安國樂工人皁絲布頭巾錦褾領紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮鞾又云箜篌五絃今亡

按文獻通考安國樂有雙觱篥唐樂圖所傳也新

舊志俱闕

疏勒伎有豎箜篌琵琶五絃簫横笛觱篥荅臘鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人

舊志疏勒樂工人皁絲布頭巾白絲布袴錦襟褾舞二人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶

按舊志樂器無侯提鼓

康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人

舊志康國樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二

人緋襖錦領袖緑綾襠袴赤皮鞾白袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋

按胡旋盛行於唐中葉竟以兆亂白居易新樂府胡旋女注天寶末康居國獻之其詞曰天寶季年時欲變臣妾人人學圜轉中有太真外禄山二人最道能胡旋禄山胡旋迷君眼兵過黄河疑未反貴妃胡旋惑君心死棄馬嵬念更深從兹地軸天維轉五十年來制不禁

隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗時

命削去之其後遂亡

按禮畢出晉庾亮家取其謚號為文康樂詳見隋

志

及平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五絃橫笛

簫篳篥荅臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二工人布巾袷

袍錦襟金銅帶畫袴舞者二人黃袍褎練襦五色絛

帶金銅耳璫赤鞾

舊志高昌樂舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶紅抹額

又云箜篌今亡答臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆一

自是初有十部樂

太宗因内宴詔長孫無忌製傾杯曲魏徵製樂社樂

曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建徳也乘馬名黄

驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黄驄疊

曲四曲皆宫調也

按文獻通考唐朝五十五曲以此四曲為首

高宗即位景雲見河水清張文收采古誼為景雲河清歌亦名𤋮樂有玉磬方響搊箏筑卧箜篌大小箜篌大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小觱篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞉鼓桴鼓貝皆二每器工一人歌二人工人絳袍金帶烏鞾舞者二十人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍絳袴承天

樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之
按舊志貞觀十四年有景雲見河水清張文收採
古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂奏之
管絃為諸樂之首元會第一奏者是也張文收傳
同通典亦云貞觀中張文收製景雲河清歌新志
獨以為高宗時事又按舊志所載樂器玉磬二架
無筑箜篌有小無大琵琶有大無小無吹葉簫大
小各一銅鈸正和各一無尺八無毛員鼓有揩鼓

連鼓鞉鼓各一無貝

高宗以琴曲寖絶雖有傳者復失宫商令有司修習

太常丞吕才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知

琴操曲弄皆合于歌今以御白雪詩為白雪歌古今

奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十

六韻會要云取侍中許敬宗等奉和雪詩十六首為送聲十六節帝善之

乃命太常著於樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製

歌詞十六皆著樂府

帝將伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂舞者百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八紘同軌樂象高麗平而天下大定矣

舊志顯慶六年三月上欲伐遼於屯營教舞召李義府任雅相許敬宗許圉師張延師蘇定方阿史那忠于闐王休闍上官儀等赴洛城門觀樂樂名一戎大定樂賜觀樂者雜綵有差

按通典云大定樂出自破陣樂亦謂之八紘同軌樂一云太宗平遼時作一云高宗時造二者不同會要云一戎大定樂皆新征遼東以象用武之勢一云名戎衣大定以象平遼之功又云大定樂亦謂之八紘同軌樂太宗平遼時作也據志云歌者和曰八紘同軌樂猶歌者和曰秦王破陣樂不過節次排場有此一語遂以為樂之别名耳不可因此岐而二之也練習現在用武之勢懸擬將來平

定之功與功成而作樂以象之者固自有間又不可實指為象平遼之功因遂移屬之太宗也文獻通考於樂歌則以一戎大定樂與八紘同軌樂並列為高宗朝所作七曲之二於樂舞又以大定舞與一戎大定舞並列為二亦徒襲舊聞未加研覈矣

及遼東平行軍大總管李勣作夷羌賓之曲以獻

按玉海引此作夷來賓

調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳

舊志調露二年正月二十一日則天御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞

高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調自周陳以上雅鄭淆雜而無别隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黄鐘宮為七宮越

調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商為七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角為七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鐘羽般涉調高般涉為七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲氣寖殊或有宮調之名或以倍四為度有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鐘之律燕設用之絲有琵琶五絃箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第

二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而為鞚木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源於雅樂

樂府雜録魏周兩代樂器繁多至唐減至三百太宗時排絲竹為别部用宫商角羽並分平上去入四聲平聲羽七調上聲角七調去聲宫七調入聲商七調

為二十八調圖其徵音有其聲無其調

周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜兹樂

也惟琴工猶傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四

弄謂之九弄

按琴歴有蔡氏五弄後漢書蔡邕入清溪訪鬼谷

先生所居山五曲上有幽居靈跡每一曲製一弄

三年曲成

隋亡清樂散缺存者纔六十三曲其後傳者平調清

調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉車騎將軍沈充作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王廞作也丁都護晉宋間曲也讀曲宋人為彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽宋隨王誕作也

烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲也三洲商人歌也採桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其詞皆訛失十不傳其一二

舊志清樂遭梁陳亡亂所存蓋鮮隋室已來日益淪缺武太后時猶有六十三曲今其詞存者惟有白雪

公莫巴渝明君鳳將雛新志缺明之君鐸舞白鳩白紵子夜吳聲四時歌前溪阿子新志缺及懽聞新志缺團扇懊儂長史都護讀曲烏夜啼石城莫愁襄陽栖烏夜飛估客楊伴雅歌驍壺常林歡三洲採桑春江花月夜新志缺玉樹後庭花堂堂泛龍舟等三十五曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七首又七曲有聲無詞上林鳳雛平調清調瑟調平折命嘯通前為四十四曲存焉自長安武后年號已後朝廷不重古曲工

伎轉缺能合於管絃者惟明君楊叛驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月等八曲舊樂章多或數百言武太后時明君尚能四十言今所傳二十六言就之訛失與吳音轉遠劉貺以為宜取吳人使之傳習以問歌工李郎子按通典云開元中人郎子北人聲調已失云學於俞才生才生江都人也今郎子逃通典作自郎子亡後清樂之歌闕焉又聞清樂唯雅歌一曲詞典而音雅閲舊記其詞信典漢有盤舞今隷散樂部中又有幡舞扇舞

並亡

蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖未純雅尚不至於滛放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者

舊志長壽二年正月則天親享萬象神宫先是上自製神宫大樂舞用九百人至是舞於神宫之庭

舊志延載元年正月二十三日製越古長年樂一曲

按武后朝臣下所進尚有聖主回鑾舞文獻通考

唐大足元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞御行宫樓觀之賜以束帛令編之樂府

舊志景龍二年皇后上言自妃主及五品以上母妻並不因夫子封者請自今遷葬之日特給鼓吹宫官亦準此侍御史唐紹上諫曰竊聞鼓吹之作本為軍容昔黄帝涿鹿有功以為警衛故掆鼓曲有靈䕫吼鵰鶚爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮適得用之丈夫有四方之功所以恩加寵錫假如郊祀天地

誠是重儀唯有宮懸本無案架故知軍樂所備尚不洽於神祇鉦鼓之音豈得接於閨閫準式公主王妃已下葬禮準有團扇方扇綵帷錦障之色加至鼓吹歷代未聞又準令五品官婚葬先無鼓吹唯京官五品得借四品鼓吹為儀令特給五品已上母妻五品官則不當給限便是班秩本因夫子儀飾乃復過之事非倫次難為定制參詳義理不可常行請停前敕各依常典上不納

按唐紹所陳自是正論然唐初有之不得云歴代未聞也舊書柴紹傳曰平陽公主薨將葬詔加前後部羽葆鼓吹太常奏議以禮婦人無鼓吹高祖云往者公主於司竹舉兵以應義旗親執金鼓有克定之勲公主功參佐命非常婦人之所匹也何得無鼓吹遂特加之以旌殊績

按新書儀衛志凡鼓吹五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四大横吹五小横吹總七十五曲鼓吹部有㧒

鼓大鼓金鉦小鼓長鳴中鳴掆鼓十曲一驚雷震二猛獸駭三鷙鳥擊四龍媒蹀五靈夔吼六鵰鶚爭七壯士怒八熊羆吼九石隧崖十波盪壑按陳氏樂書並各有詞其詞無傳焉大鼓十五曲嚴用三曲一元驎合邏二元驎他固夜三元驎跋至慮謍用十二曲一元咳大至遊二阿列乾三破達析利純按文獻通考作紇四賀羽真五鳴都路跋六他勃鳴路跋七相雷析追通考作雷析槌八元咳赤賴九赤咳赤賴十吐咳乞物真

十一貪大訐通考作貪失利十二賀栗胡真小鼓九曲一漁陽二鵽子三警鼓四三鳴五合節六覆參七步鼓八南陽會星九單搖皆以為嚴警其一上馬用之長鳴一曲三聲一龍吟聲二彪吼聲三河聲中鳴一曲三聲一盪聲二牙聲三送聲羽葆部十八曲一太和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十殄馬邑十一興晉陽十二濟渭險通考作陰十三應聖期十四御

寢極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂按律書樂圖羽葆一部五色十八曲鐃吹部七曲一破陣樂二上車三行車四向城五平安六歡樂七太平律書樂圖鐃軍器也其部四色七曲各有詞也大横吹部有節鼓二十四曲一悲風二遊絃三閒絃明君四吳明君五古明君六長樂聲七五調聲八烏夜啼九望鄉十跨鞌十一閒君十二瑟調十三止息十四天女怨十五楚客十六楚妃歎十七霜鴻引十八楚歌十九胡笳聲

二十辭漢二十一對月二十二胡笳明君二十三

湘妃怨二十四沈湘小横吹部有角笛簫笳觱栗

桃皮觱栗六種曲名失傳

玄宗為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者

及即位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優

劣置内教坊於蓬萊宫側居新聲散樂倡優之伎有

諧謔而賜金帛朱紫者

舊志散樂歷代有之非部伍之聲俳優歌舞雜奏

按百官志武德後置内教坊於禁中開元二年又置内教坊於蓬萊宫側有音聲博士京都置左右教坊掌俳優雜伎自是不隷太常以中官為教坊使文獻通考教坊自唐武德以來置署在禁門内開元後其人寖多凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部樂前代有讌樂清樂散樂隷太常後稍歸教坊又云舊制雅俗之樂皆隷太常玄宗精曉音律以太常禮樂之司不應典倡

優雜伎乃更置左右教坊以教俗樂命左驍衛將軍范及為之使

龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬

按通典龍池樂舞有七十二人文獻通考龍池舞十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履四工執蓮花以引舞一奏而五疊

聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之

舊志聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字玄宗讌設酺會御勤政樓令宮女數百人舞聖壽樂廻身換衣作字如畫

按舊志所云則是高宗作聖壽樂而玄宗特潤飾之耳新志乃誤以為玄宗作也又按教坊記聖壽樂舞衣襟皆各繡一大窠皆隨其衣本色製純縵

衫下襬及帶若短汗衫者以籠之所以藏繡窠也舞人初出樂次皆是縵衣舞至第二疊相聚場中即於衆中從領上抽去籠衫各納懷中觀者忽見衆女咸文繡炳煥莫不驚異

小破陣樂舞者被甲冑

舊志破陣樂𤣥宗所造也生於立部伎舞四人金甲冑

光聖樂舞者烏冠畫衣以作王迹所興

又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閲坐部不可教者隷立部又不可教者乃習雅樂

按舊志則天中宗之代大增造坐立諸舞尋以廢寢則坐部立部之分不自玄宗始但樂工進退輕重倒置實從此凌夷耳白居易新樂府立部伎刺雅樂之替也自註云太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎絶無性識者退入雅樂部

則雅樂可知矣

立部伎八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞頗用西凉樂聲頗閑雅

舊志安樂者後周武帝平齊所作也行列方正象城郭周世謂之城舞舞者八十人刻木為面狗喙獸耳

以金飾之垂線為髪畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀太平樂亦謂之五方師子舞師子綴毛為之人居其中象其俯仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五師子各位其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙象餘樂見前安樂等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎其餘總謂之坐部伎

坐部伎六一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天

授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下皆龜茲樂唯龍池樂則否

舊志長壽樂武太后長壽年所造也舞十有二人畫衣冠天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣五采鳳冠鳥歌萬歲樂武太后時宮中養鳥能人言常稱萬歲為樂以象之舞三人緋衣大袖並畫鸜鵒冠作鳥象今按嶺南有鳥似鸜鵒而稍大籠養久則能言無不通南人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言

音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚䳇疑即此鳥也
漢書武帝紀南越獻馴象能言鳥註謂鳥為鸚䳇若
是鸚䳇不得不舉其名而謂之能言鳥鸚䳇秦隴尤
多亦不足重所謂能言鳥即吉了也北方常言鸜鵒
踰嶺乃能言傳者誤矣嶺南甚多鸜鵒能言者非鸜
鵒也自長壽樂以下皆用龜茲樂舞人皆著靴唯龍
池備用雅樂而無鐘磬舞人躡履
其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二徧凡

曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩

按霓裳羽衣唐時名樂也而舊志通典俱略白居易歌頗傳梗概其註尤詳令節録於此其詞曰案前舞者顔如玉不著人間俗衣服虹裳霞帔步揺冠鈿瓔纍纍珮珊珊娉婷似不任羅綺顧聽樂懸行復止磬簫箏笛遞相攙擊擫彈吹聲邐迤凡法曲之初衆樂不齊唯金石絲竹次第發聲霓裳序初亦復如此散序六奏未動衣陽臺宿雲慵不飛散序六徧無拍故不舞也中序擘騞初入拍

秋竹竿裂春氷坼中序始有拍亦名拍序　飄然轉旋迴雪輕嫣然縱送游龍驚小垂手後柳無力斜曵裾時雲欲生四句皆霓裳舞之初態　烟蛾歛略不勝態風袖低昂如有情上元點鬟招萼緑王母揮袂别飛瓊繁音急節十二徧跳珠撼玉何鏗錚霓裳破凡十二徧而終　翔鸞舞了却收翅唳鶴曲終長引聲凡曲將畢皆聲拍促速唯霓裳之末長引一聲也

帝方寢喜神仙之事詔道士司馬承禎製玄真道曲

茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縚製景雲九真紫極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲

開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若凉州甘州伊州之類後有詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反凉州甘州伊州皆陷吐蕃

按白居易新樂府法曲美列聖正華聲也其詞曰法曲法曲歌大定積德重熙有餘慶永徽之人舞而詠自注永徽之時有貞觀遺風故高宗制一戎大定樂曲法曲法曲舞霓裳政和世理音洋洋開元之人樂且康自注霓裳羽衣曲起於開元盛於天寶也法曲法曲歌堂堂堂堂之慶垂無疆中宗肅宗復鴻業唐祚中興萬萬葉自注永隆元年太常李嗣真善審音律能知興衰云近者樂府有堂堂之曲再言者唐祚再興之兆法曲法曲合夷歌夷聲邪亂華聲和以亂干和天寶末明年胡塵

犯宮闕自注法曲雖似雅音蓋諸夏之聲也故歷朝行焉明皇雖雅好度曲然未嘗使蕃漢雜奏天寶十三載始詔諸道調法曲與胡部新聲合作識者深異之明年冬安祿山反

又按文獻通考曰西涼樂其歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入婆陁調中西涼府都督郭知運等所進也明皇嘗命紅桃歌涼州謂其詞貴妃所製豈貴妃製之知運進之耶以今考之涼州曲由西涼府進來然後才人名媛皆用其調以作為歌詞耳馬端臨乃疑是貴妃製而知運進之非特拘泥

亦殊錯繆蓋新舊兩書並云知運卒於開元九年而楊妃於開元二十四年始入宫也

按山堂肆考伊州商調曲唐西凉節度蓋嘉運所進也其曲五首前七言二絶後五言三絶入破五首前七言三絶後五言二絶商調乃無射以凡字殺後入破則無射羽林鐘也名商角調調借尺字殺謂之側商故王建曰側商調裏唱伊州

又按夾漈鄭氏曰今之樂有伊州凉州甘州渭州

之類皆西地也隋煬帝所定九部夷樂西涼龜兹天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金為主五方之樂惟西是承雖曰人為亦莫非臯五行之精氣而然陳氏樂書曰唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如涼州甘州伊州之類曲終繁聲名為入破已而三州之地悉為西蕃蹈藉境寖削矣今誠削去繁聲革入破之名庶幾古樂之發

也按鄭氏主聲音而言陳氏主證應而言故其説不同然成周之時未嘗不以夷樂參用於祭享之間也跡明皇所以召釁稔禍者自有其故豈皆入破合奏致之乎

唐之盛時凡樂人音聲人太常雜户子弟隸太常及鼓吹署皆番上總號音聲人至數萬人

按百官志文武二舞郎一百四十人散樂三百八十二人仗内散樂一千人音聲人一萬二十七人

玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下

按文獻通考明皇嘗令教舞馬百駟分為左右部時塞外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節每遇千秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內

廐引出舞之其後明皇幸蜀舞馬散在民間禄山頗心愛之自是以數十匹置之范陽後為田承嗣所得雜於戰馬置之外棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為妖擁篲以擊之馬意其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以為怪白承嗣笞之終斃於櫪下由是觀之山海經述海外大樂之野夏后啓於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

後賜宴設酺會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技內閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宫人數百衣錦繡出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以為常

舊志玄宗酺設酺會即御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四軍甲士未明陳仗衛尉張設光禄造食候明百僚朝侍中進中嚴外辦中官素疑是索扇天子開

簾受朝禮畢又素扇垂簾百僚常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太常大鼓藻繢如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雞婁充庭考擊太常樂立部伎坐部伎依點鼓舞間以胡夷之伎日旰即内閑廐引蹀馬三十匹舞傾盃樂曲又施三層板床乘馬而上抃轉如飛又令宮女數百人自帷出擊雷鼓為破陣樂太平樂上元樂雖太常積習皆不如其妙也若

聖壽樂則廻身換衣作字如畫又五坊使引大象入場或拜或舞動容鼓振中於音律竟日而退

又舊志𤣥宗製新曲四十餘又新製樂譜每初年望夜則御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太常樂府縣散樂畢即遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲竿木詭異巧妙固無其比

又舊志漢世有橦木伎又有盤舞晉世加之以柸謂之柸盤舞梁謂之舞盤伎梁有長蹻伎擲倒伎跳劒

伎吞劒伎今並存又有舞輪伎蓋今戲車輪者透三峽伎蓋今透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者是也梁有獮猴橦伎今有緣竿又有獮猴緣竿未審何者為是又有弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏揺娘窟礧子等戲玄宗以其非正聲置教坊於禁中以處之代面出於北齊北齊蘭陵王長恭才武而面美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之為此舞以效其指揮擊刺之容謂之蘭

陵王入陣曲撥頭出西域胡人為猛獸所噬其子求獸殺之為此舞以象之也踏揺娘生於隋末隋末河内有人貌惡而嗜酒常自號郎中醉歸必毆其妻其妻美色善歌為愁苦之詞河朔演其曲而被之絃管因寫其夫之容妻悲訴每揺頓其身故號踏揺娘近代優人頗改其制度非舊音也窟礧子亦云魌礧子作偶人以戲善歌舞本喪家樂漢末始用之於嘉會齊後主高緯尤所好高麗亦有之

千秋節者玄宗以八月五日生因以其日名節而君臣共為荒樂當時流俗多傳其事以為盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒堙特其餘聲遺曲傳人間聞者為之悲涼感動蓋其事適足為戒而不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生日為節而德宗不立節止於羣臣稱觴上壽而已

按唐朝諸帝生日多不立節者舊史又往往不詳

月日然歷代無鈌令併録焉舊書本紀高祖以周天和元年生於長安太宗以隋開皇十八年十二月戊午生於武功之别館高宗以貞觀二年六月生於東宫之麗正殿中宗以顯慶元年十一月按中宗有十月誕辰内殿宴羣臣效栢梁體聯句詩此云十一月互異乙丑生於長安睿宗以龍朔二年六月己未生於長安元肅代德四宗見前順宗以上元二年正月生於長安之東内憲宗以大歷十三年生於長安之東内穆宗以貞元十一

年七月唐實録穆宗七月六日降誕生於大明宫之別殿敬宗以元和四年六月七日生於東内之別殿文宗以元和四年十月十日生唐實録文宗朝中書門下請以十月十日為慶成節是日盛陳宴樂羣臣詣延英門奉觴上壽州府置宴一日從之舊書文宗紀太和七年宰相路隋等請十月十日為慶成節上誕日也開成二年十月庚子慶成節賜羣臣宴於曲江武宗以元和九年六月十二日生於東宫舊書武宗紀中書奏六月十二日皇帝載誕之辰請以其日為慶陽節會昌二年五月勑慶陽節百官率醵外別賜錢三百貫以備素食合宴仍令京兆府供帳用追集坊市樂人宣宗以元和五年六月二

十二日生於大明宮懿宗以太和七年十一月十四日生於藩邸舊書懿宗紀咸通七年七月沙州節度使張義潮進延慶節馬二匹吐蕃女子二人僖宗以咸通三年五月八日生於東内昭宗以咸通八年二月二十二日生於東内類函有昭宗嘉會節賀表哀帝以景福元年九月三日生於大内又武宗開成五年按是時武宗即位未改元尚仍文宗年號二月勅二月十五日玄元皇帝降生日宜為降聖節休假一日

代宗懿廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應

長寧樂十八曲以獻皆宫調也大歷元年又有廣平

太一樂

按文獻通考方鼓八面唐大歷中司馬滔進廣平樂作則廣平樂乃司馬滔所進也然舊志又有樂器名太一者云係司馬縚開元中進其器正與樂名相合而開元大歷年代不符人名亦小異未可臆斷

凉州曲本西凉所獻也其聲本宫調有大遍小遍貞

元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號

玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮

其後方鎮多製樂舞以獻河東節度馬燧獻定難曲

昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作

繼天誕聖樂以宮為調帝因作中和樂舞

山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏

一人舞於中又令女伎為佾舞雄健壯妙號孫武順

聖樂

文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虡琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈唫忘味不圖為樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲為仙韶曲

舊志太和八年十月宣太常寺準雲韶樂舊用人數

令於本寺閲習進來者至開成元年十月教成三年武德司奏宣索雲韶樂縣圖二軸進之會要雲韶樂章二十章上雲自然真仙明聖難思平珠無為有道調元立政獻壽髙明聞天儀鳳同和閑雅多稼金鏡曲太和八年十月令太常閲習雲韶樂樂成獻諸梨園亭帝按之會昌殿開成元年十月教成太常卿李程進上

按樂府雜録唐雲韶舞童五人衣繡衣各執金蓮

花引舞者金蓮如仙家行道者也舞在階下設錦

筵宫中有雲韶院

舊志太和三年八月太常禮院奏歷代獻捷必有凱

歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣

平高麗皆備軍容凱歌入京師謹檢貞觀顯慶開元

禮書並無儀注今參酌今古備其陳設及奏歌曲之

儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其日備神策

兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鐃吹二部笛

巖粟簫笳鐃鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘
馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分
行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣
樂等四曲破陣樂應聖期兩曲太常舊有詞賀朝歡
君臣同慶樂今撰補之破陣樂受律辭元首相將討
叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期聖德期昌運
雍熙萬㝢清乾坤資化育海岳共休明闢土忻耕稼
銷戈遂偃兵殊方歌帝澤執贄賀昇平賀朝歡四海

皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂主聖開昌歷臣忠奏大猷君看偃革後便是太平秋候行至太社及廟門工人等下馬陳列於門外候告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介冑執鉞於旌門内中路前導次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事請奏凱樂

協律郎舉麾鼓吹大振作遍奏破陣樂等四曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏凱樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並出旌門外訖然後引俘馘入獻稱賀如别儀如俘囚引出方退請宣付當司編入新禮仍令樂工教習依奏

按新書凱歌載儀衛志而禮樂志反缺焉今採舊志列於文宗朝歌樂之次

會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻

大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褒衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女蹹歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也

咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執

旗旆纔十人而已蓋唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺

按唐制臣下功高者始得賜法曲女樂而方鎮僭越遂取朝廷大舞如破陣樂者用之若奉聖順聖等樂本自列藩創制則尤泰然用之無疑也

周隋與北齊陳接壤故歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷渾部落稽南蠻有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜兹疏勒康國

安國凡十四國之樂而八國之伎列於十部樂中宗時百濟樂工人亡散岐王為太常卿復奏置之然音伎多缺舞者二人紫大褎裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮觱篥箜篌歌而已

北狄樂皆馬上之聲自漢後以為鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隷鼓吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命工人朝夕歌之周隋始與西凉樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕

容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿公主五曰白淨王六曰太子企喻也其餘詞多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌并州人世傳北歌詔隸太樂然譯者不能通歲久不可辯矣金吾所掌有大角即魏之簸邏迴工人謂之角首以備鼓吹

舊志魏樂府始有北歌即魏史所謂真人代歌是也今存者五十三章其名目可解者六同新志其不可解

者咸多可汗之詞此即後魏世所謂簸邏迴者是也其曲亦多可汗之詞北虜之君皆呼為可汗吐谷渾又慕容别種知此歌是燕魏之際鮮卑歌歌詞虜音竟不可曉梁有鉅鹿公主歌詞似是姚萇時歌詞華音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子小白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌校之其音皆異開元初以問歌工長孫元忠云自高祖以來代傳其業元忠之祖受業於侯將軍名

貴昌并州人也亦世習北歌貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家世相傳如此雖譯者亦不能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣

天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗惡其驚俗詔不令入中國

睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植銛刀俯身就鋒歷臉下復植於背觱篥者立腹上終曲而不傷又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與

四夷樂同列

貞元中南詔異牟尋遣使詣劒南西川節度使韋皐言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂皐乃作南詔奉聖樂用黃鐘之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又為五均一曰黃鐘宮之宮二曰太簇商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鐘徵之宮五

曰南吕羽之宫德宗閲於麟徳殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宫中則坐奏

按新書驃國傳南詔以兵強地接常羈制之貞元中王雍羌聞南詔歸唐有内附心異牟尋遣使楊加明詣劒南西川節度使韋臯請獻夷中歌曲且令驃國進樂人於是臯作南詔奉聖樂用正律黄鍾之均宫徵一變象西南順也角羽終變象戎夷革心也舞六成工六十四人贊引二人序曲二十

八疊舞南詔奉聖樂字舞人十六執羽翟以四為列舞南字歌聖主無為化舞詔字歌南詔朝天樂舞奉字歌海宇修文化舞聖字歌雨露覃無外舞樂字歌闢土丁零塞皆一章三疊而成舞者初定執羽簫鼓等奏散序一疊次奏第二疊四行贊引以序入將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓次奏拍序一疊舞者分左右蹈舞每四拍揖羽稽首拍終

舞者拜復奏一疊蹈舞抃揖以合南字字成徧終舞者北面跪歌導以絲竹歌已俛伏鉦作復揖舞餘字皆如之唯聖字詞末皆恭揖以明奉聖每一字曲三疊名為五成次急奏一疊四十八人分行罄折象將臣禦邊也字舞畢舞者十六人為四列又舞闢四門之舞遽舞入徧兩疊與鼓吹合節進舞三退舞三以象三才三統舞終皆稽首逡巡又一人舞億萬壽之舞歌天南滇越俗四章歌舞七

疊六成而終七者火之成數象天子南面生成之恩六者坤數象西南向化凡樂三十工百九十六人分四部一龜兹部二大鼓部三胡部四軍樂部龜兹部有羯鼓揩鼓腰鼓雞婁鼓短笛大小觱篥拍板皆八長短簫横笛方響大銅鈸貝皆四凡工八十八人分四列屬舞筵四隅以合節鼓大鼓部以四為列凡二十四居龜兹部前胡部有箏大小箜篌五絃琵琶笙横笛短笛拍板皆八大小觱篥

皆四工七十二人分四列屬舞筵之隅以導歌詠

軍樂部金鐃金鐸皆二掆鼓金鉦皆四鉦鼓金餙

蓋垂流蘇工十二人服南詔服立闢四門舞筵四

隅節拜合樂又十六人畫半臂執掆鼓四人為列

舞人服南詔衣絳裙襦黑頭囊金佉苴按南詔傳佉苴帶也

亦作呿嗟畫皮韃首餙抹額冠金寶花鬘襦上復加畫

半臂執羽翟舞俯伏以象朝拜裙襦畫鳥獸草木

文以八綵雜華以象庶物咸遂羽葆四垂以象天

無不覆正方布位以象地無不載分四列以象四
氣舞為五字以象五行秉羽翟以象文德節鼓以
象號令遠布振以鐸明采詩之義用鼗鼓等樂以
象遠夷悅服鉦鼓則古者振旅獻捷之樂也黄鐘
君聲配運為土明土德常盛黄鐘得乾初九自為
其宫則林鐘四律以正聲應之象大君南面提天
統於上乾道明也林鐘得坤初六其位西南西南
感至化於下坤體順也太簇得乾九二是為人統

天地正而三才通故次應以太蔟三才既通南吕復以羽聲應之南吕酉西方金也羽北方水也金水悦而應乎時以象西戎北狄悦服然後姑洗以角音終之姑洗也洗濯也以象南詔背吐蕃歸化洗過日新臯以五宫異用獨唱殊音復述五均譜分金石之節奏一曰黄鐘宫之宫軍士歌奉聖樂者用之舞人服南詔衣秉翟俯伏拜抃合南詔奉聖樂五字唱詞五舞人乃易南方朝天之服絳色

七節襦袖節有青褾排衿以象鳥翼樂用龜兹胡部金鉦㧊鼓鐃貝大鼓二曰太簇商之宫女子歌奉聖樂者用之合以管絃若奏庭下則獨舞一曲樂用龜兹鼓笛各四部與胡部等合作琵琶笙簫皆八大小觱篥箏五絃琵琶長笛短笛方響各四居龜兹部前次貝一人大鼓十二分左右餘皆坐奏三曰姑洗角之宫應古律林鐘為徵宫女子歌奉聖樂者用之舞者六十四人飾羅緣襦袖間

以八采曳以花履首飾雙鳳八卦繎雲花鬘執羽為拜抃之節以林鐘當地統象歲功備萬物成也雙鳳明律呂之和也八卦明遠相為用也繎雲象氣也花鬘象冠也合奏聖樂三字唱詞三表天下懷聖也小女子字舞則碧色襦袖象角音主木首飾巽卦應姑洗之氣以六人略後象六合一心也樂用龜兹胡部其鉦捆鐃鐸皆覆以繎蓋飾以花趺上陳錦綺垂流蘇按瑞圖王者有道則儀鳳在

鼓故羽葆鼓棲以鳳凰鉦棲孔雀鐃鐸集以翔鷺鉦搁頂足又飾南方鳥獸明澤及飛走翔伏鉦搁鐃鐸皆二人執擊之貝及大鼓工伎之數與軍士奏聖樂同而加鼓笛四部四曰林鐘徵之宫斂拍单聲奏奉聖樂丈夫一人獨舞樂用龜茲鼓笛每色四人方響二置龜茲部前二隅有金鉦中植金鐸二貝二鈴鈸二大鼓十二分左右五曰南吕羽之宫應古律黄鐘為君之宫樂用古黄鐘方響一

大琵琶五絃琵琶大箜篌倍黄鐘觱篥小觱篥等
笙塤箎搊箏軋箏黄鐘簫笛倍笛節鼓拍板等工
皆一人坐奏之絲竹緩作一人獨唱歌工復通唱
軍士奉聖樂詞
又按唐自中興後張樂多在麟德殿舊書德宗紀
貞元三年四月庚午御麟德殿試定難樂曲馬燧
所獻四年三月甲寅宴羣臣於麟德殿設九部樂
十四年二月戊午御麟德殿宴百僚初奏破陣樂

徧奏九部樂十六年正月閱奉聖樂憲宗紀元和十三年二月乙亥御麟德殿宴羣臣大合樂凡三日而罷穆宗紀長慶元年二月丙子上觀雜伎樂於麟德殿歡甚

十七年驃國王雍羗遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆夷狄之器其聲曲不隷於有司故無足采云

按舊志驃國樂貞元中舊書德宗紀作貞元十八年正月乙丑白居易新樂府驃國樂注貞元十七年來獻其王來獻本國樂凡一十二曲會要作二十二曲舊書驃國傳與文獻通考俱作一十曲以樂工三十五人來朝樂曲皆演釋氏經論之詞會要驃國在雲南西按驃國傳驃在永昌南二千里去京師萬四千里與天竺相近故樂曲多演釋氏詞云每為曲皆齊聲唱文獻通考各以兩齊斂為赴節之狀一低一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞

新書驃國傳雍羌遣弟按舊書驃國傳亦作弟與新志同白居易驃國樂篇則云

雍羌之子舒難陁又云曲終王子啟聖人臣父頗為唐外臣

悉利移城主舒難陁

據此則悉利移城名非人名也人名舒難陁白詩可証而舊書德宗紀云驃國王遣使悉利移來朝貢驃國傳亦云遣其弟悉利移因南詔重譯來朝尋以悉利移為試太僕卿

獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲以其舞容樂器異常乃圖畫以獻工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角金二貝一絲七竹二匏二革二牙一角二鈴鈸四制如龜茲部周圍三寸貫以韋擊磕應節鐵板二長三尺五寸博二寸五分面平皆有柄係以韋與鈴鈸皆飾絛

紛以花氍縷為蘂螺貝四大者可受一升飾絛紛有鳳首箜篌二其一長二尺腹廣七寸鳳首及項長二尺五寸面飾𤿎皮絃一十有四項有軫鳳首外向其一項有絛軫有鼉首筝二其一形如鼉長四尺有四足虛腹以鼉皮飾背面仰肩如琴廣七寸腹濶八寸尾長尺餘卷上虛中施關以張九絃左右一十八柱其一面飾彩花傅以𤿎皮為别有龍首琵琶一如龜茲制而項長二尺六寸餘腹廣六寸二龍相向為首

有軫柱各三絃隨其數兩軫在項一在頸其覆形如師子有雲頭琵琶一形如前面飾虺皮四面有牙釘以雲為首軫上有花象品字三絃覆手皆飾虺皮刻捍撥為舞崑崙狀而彩飾之有大匏琴二覆以半匏皆彩畫之上加銅甌以竹為琴作虺皮橫其上長三尺餘頭曲如拱長二寸以絛繫腹穿甌及匏本可受二升大絃應太簇次絃應姑洗有獨絃匏琴以斑竹為之不加飾刻木為虺首張絃無軫以絃繫項有四

柱如鼉兹琵琶絃應太簇有小匏琴二形如大匏琴長二尺大絃應南呂次應應鐘有横笛二一長尺餘取其合律去節無爪以蠟實首上加師子頭以牙為之穴六以應黄鐘商備五音七聲又一管唯加象首律度與荀勗笛譜同又與清商部鐘聲合有兩頭笛二長二尺八寸中隔一節節左右開衝氣穴兩端皆分洞體為笛量左端應太簇管末三穴一姑洗二蕤賓三夷則右端應林鐘管末三穴一南呂二應鐘三

大呂下托指一穴應清太蔟兩洞體七穴共備黃鍾林鍾兩均有大匏笙二皆十六管左右各八形如鳳翼大管長四尺八寸五分餘管參差相次製如笙管形亦類鳳翼竹為簧穿匏達本上古八音皆以木漆代之用金為簧無匏音唯驃國得古制又有小匏笙二制如大笙律應林鍾商有三面鼓二形如酒缸高二尺首廣下鋭上博七寸底博四寸腹廣不過首冐以虺皮束三為一條約之下當地則不冐四面畫驃

國工伎執笙鼓以為飾有小鼓四制如腰鼓長五寸首廣三寸五分冒以虺皮牙釘彩飾無柄摇之為樂節引贊者皆執之有牙笙穿匏達本漆之上植二象牙代管雙簧皆應姑洗有三角笙亦穿匏達本漆之上植三牛角一簧應姑洗餘應南吕角鋭在下穿匏達本柄觜皆直有兩角笙亦穿匏達本上植二牛角簧應姑洗匏以彩飾凡曲名有十二一曰佛印驃云没馱彌國人及天竺歌以事王也二曰讚娑羅花驃

云嚨奔第國人以花為衣服能凈其身也三曰白鴿驃云答都美其飛止遂情也四曰白鶴游驃云蘇謾底哩謂翔則摩空行則徐步也五曰鬭羊勝驃云來乃昔有人見二羊鬭海岸強者則見弱者入山時人謂之來乃來乃者勝勢也六曰龍首獨琴驃云彌思彌此一絃而五音備象王一德以畜萬邦也七曰禪定驃云掣覽詩謂離俗寂靜也七曲唱舞皆律應黃鐘商八曰甘蔗王驃云遏思略謂佛教民如蔗之甘

皆悅其味也九曰孔雀王驃云桃臺謂毛采光華也十曰野鵞按此脫驃本名謂飛止必雙徒侶畢會也十一曰宴樂驃云嚨聰綱摩謂時康宴會嘉也十二曰滌煩亦曰笙舞驃云扈那謂時滌煩暬以此適情也五曲律應黃鐘兩均一黃鐘商伊越調一林鐘商小植調樂工皆崑崙衣絳氎朝霞為蔽膝謂之裓襔兩肩加朝霞絡腋足臂有金寶鐶釧冠金冠左右珥瑲條貫花鬘珥雙簪散以毛㲲初奏樂有贊者一人先導樂意

其舞容隨曲用人或二或六或四或八至十皆珠冒

拜首稽首以終節其樂五譯而至德宗授舒難陀太

僕卿遣還開州刺史唐次述驃國獻樂頌以獻

按白居易新樂府驃國樂欲王化之先邇後遠也

其詞曰驃國樂驃國樂出自大海西南角雍羌之

子舒難陀來獻南音奉正朔德宗立朝御紫庭黈

纊不塞爲爾聽玉螺一吹椎髻聳銅鼓千擊文身

踊珠纓炫轉星宿揺花鬘斗藪龍蛇動又曰聞君

政化甚聖明欲感人心致太平感人在近不在遠
太平由實非由聲貞元之民若未安驃樂雖聞君
不歡貞元之民苟無病驃樂不來君亦聖驃樂驃
樂徒喧喧不如聞此芻蕘言

後梁

太祖開平二年定南郊太廟之樂
太常奏皇帝南郊奏慶和之樂舞崇德之舞皇帝行
奏慶順之曲奠玉帛登歌奏慶平之曲太廟迎神舞

開平之舞迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶熙之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之曲亞獻奏慶休之曲追尊四祖廟各有樂舞登歌樂章

後唐

莊宗同光元年立宗廟定樂舞

後唐樂舞並用唐舊無所更造獨宗廟四室別立其名懿祖奏昭德之歌舞昭德之舞獻祖奏文明之歌舞文明之舞太祖奏應天之歌舞應天之舞昭宗奏

永平之歌舞永平之舞各有登歌樂章一首

按文獻通考莊宗廟酌獻奏武成之歌舞武成之舞明宗酌獻奏雍熙之歌舞雍熙之舞亦各有登歌樂章一首無明文可稽今附載四室樂舞後以備叅訂

又按莊宗喜音聲歌舞俳優之戲能度曲汾晉之俗歌其聲謂之御製别為優名自目曰李天下自為王至天子嘗身與俳優雜戲于庭紀于五代史

然非一朝之樂制不敢編次于綱目中也

後晉

高祖天福四年詔定朝會樂章二舞鼓吹十二案

太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏元同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坫侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同㦸賓之鐘皇帝降坐百僚旅退又奏宮懸歌

舞未全請雜用九部教坊法曲從之

六年太常卿崔棁定二舞朝會禮樂章成

自唐末之亂禮樂制度亡失已久帝詔崔棁與御史

中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定

文武二舞正冬朝會禮及樂章是年冬至朝會崇元

殿行禮奏樂帝大悦賜棁金帛

後主開運二年廢二舞

太常少卿陶穀奏廢二舞從之

五代史冬至高祖會朝崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢黃紗袍白中單白練蓋襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋絲布大袖綉襠甲金飾白練蓋錦騰蛇起梁帶豹文大口袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹十二案負以熊豹以象百獸率舞案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳各二人王公上壽奏元同

三舉登歌奏文同舉食文舞舞昭德武舞舞武功之曲然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜兹部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習及正旦復奏于廷而登歌發聲悲離煩慝如殲露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤

按晉郊廟樂章史志不録疑當時未暇論著也惟大周正樂記崔棁所造朝會十一曲當時已被于

樂府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題雜舛
豈未嘗被于絃歌而然耶

後漢

高祖天福十二年改宗廟樂歌
判太常寺張昭奏改宗廟樂歌撰次郊廟郊祀朝會
等曲甚備宗廟四室太祖室奏至德之歌文祖室奏
靈長之歌舞靈長之舞德祖室奏積善之歌舞積善
之舞翼祖室奏顯仁之歌舞顯仁之舞顯祖室奏章

慶之歌舞章慶之舞

按高祖廟有司奏觀德之歌舞觀德之舞至太祖室第有歌而無舞豈傳聞有所缺佚耶

文獻通考張昭等奏改唐祖孝孫所定治康之舞為治安之舞凱安之舞為振德之舞又改九功舞為觀象之舞七德舞為講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂即今二舞

之類是也其實祭常用别有九夏之樂及肆夏皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏為十二雅前朝祖孝孫改雅為和示不相沿也今改和為成取韶樂九成之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和今改為禋成之樂祭地祇奏順和今改為順成之樂祭宗廟奏永和今改為裕成之樂祭天地宗廟登歌奏肅和今改為肅成之樂皇帝臨軒奏太和今改為政成之樂王公出入奏舒和今改為弼成之樂皇帝食舉及飲宴

奏休和令改為德成之樂皇帝受朝皇后入宮奏正和令改為扆成之樂皇太子軒懸出入奏成和令改為允成之樂正至皇帝禮會登歌奏昭和令改為慶成之樂郊廟俎入奏雍和令改為騂成之樂皇帝祭饗酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和令改為壽成之樂祖孝孫元奏十二曲開元中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取十二天之成數并八音十二律之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭所用不可

盡去令取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和今改為師雅之樂三公升殿會訖降階履行奏祴和今廢同用弼成之樂享先農藉田奏豐和今廢同用順成之樂已上四舞十二成雅樂名皇帝至正宴饗朝賀用樂次第正仗公卿入奏弼成之曲冬仗公卿入奏弼成之曲皇帝坐奏政成之曲正仗與冬仗同公卿獻壽奏壽成之曲正冬仗同皇帝舉爵奏德成之曲正冬仗同皇帝興奏政成之曲正冬仗同羣臣會畢降階奏弼成之曲正冬仗同公卿出

奏𢏚成之曲正冬仗同

後周

太祖廣順元年改樂舞

太常卿邊蔚奏改前朝治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞又議改十二成樂曲為十二順曰昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰温順曰禮順曰禋順曰福順

定宗廟樂舞

信祖廟舞肅雍之舞僖祖廟舞章德之舞義祖廟舞善慶之舞慶祖廟舞觀成之舞

按太祖廟舞明德之舞世宗廟舞定功之舞年月無考亦類記于此

世宗顯德五年命竇儼撰通禮正樂

後唐莊宗起于朔野所好不過北鄙鄭衛先王雅樂殆將掃地後晉天福始詔定樂章二舞帝嘗觀樂縣

見鐘磬有設而不擊者問樂工皆不能對由是思雅
樂淩替思得審音之士以考正之中書舍人竇儼上
疏請令有司討論古今禮儀作大周通禮考正鐘律
作大周正樂帝覽而善之因命儼兼判太常事
按周世宗詔竇儼考正雅樂儼校鐘鼓筦籥之數
辨清濁上下之節復舉律呂旋相為宮之法所撰
周正樂成一百二十卷又承詔訂論歷代樂名樂
議樂音樂圖樂章樂器樂曲及夻樂之名甚備其

末卷論敘云詔編樂書叙論譜記凡八十四卷象八十四調新曲譜三十六卷合前為十二帙象期之數書八十四卷具存曲譜惟有黃鐘大呂四卷餘皆缺

六年命樞密使王朴定大樂

朴素曉音律帝以樂事詢之朴上疏以為禮以檢形樂以治心形順于外心和于內然而天下不治者未之有也是以禮樂修于上萬國化于下聖人之教不

肅而成其政不嚴而治用此道也夫樂生于人心而聲成于物物聲既成復能感人之心昔黃帝吹九寸之管得黃鐘正聲半之為清聲倍之為緩聲三分損益之以生十二律十二律旋相為宮以生七調為一均凡十二均八十四調而大備遭秦滅學歷代治樂者罕能用之唐太宗之世祖孝孫張文收考正大樂備八十四調安史之亂器與工什亡八九至于黃巢蕩盡無遺時有太常博士殷盈孫按考工記鑄鎛鐘

十二編鐘二百四十處士蕭承訓校定石磬今之在懸者是也雖有鐘磬之狀殊無相應之和其鎛鐘不問音律但循環而擊編鐘編磬徒懸而已絲竹匏土僅有七聲名為黄鐘之宫其存者九曲考之三曲恊律六曲參涉諸調樂之廢缺無甚于今今陛下武功既著垂意禮樂以臣常學律吕宣示古今樂録命臣討論臣謹如古法以秬黍定尺長九寸徑三分為黄鐘之宫與今黄鐘之聲相應因而推之得十二律以

為衆管互吹用聲不便乃作律凖十有三弦其長九
尺皆應黄鐘之聲以次設柱為十一律及黄鐘清聲
旋用七律以為一均為均之主者宫也徵商羽角變
宫變徵次焉發其均主之聲歸於本音之律迭應不
亂乃成其調凡八十一調此法久絶出臣獨見乞集
百官校其得失詔從之百官皆以為然乃行之
文獻通考周大祠郊廟用樂凡十有四南郊四祭降
神奏昭順六變行奏治順奠幣奏感順迎俎奏禋順

初獻奏福順飲福亞獻終獻同上進文奏忠順迎武
奏善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九成行
奏治順酌獻奏感順迎爼奏禋順飲福奏福順送文
舞出亞獻上奏忠順迎武舞入終獻上奏善勝徹及
送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順九成行奏治
順酌獻奏文順迎爼奏禋順飲福奏和順亞獻上奏
忠順終獻上奏感順自飲祠祭並不用樂
按此處曲名祇有十順尚有二順不詳所用且十

曲亦與前十二順不同

資治通鑑注王朴依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鐘之管與見在黃鐘之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以為衆管互吹用聲不便乃作律準十三弦宣聲長九尺張弦各如黃鐘之聲以第八弦六尺設柱為林鐘第三弦八尺設柱為太簇第十弦五尺三寸四分設柱為南呂第五弦七尺一寸三分設柱為姑洗第十三弦四尺七寸五

分設柱為應鐘第七弦六尺三寸三分設柱為蕤賓第三弦八尺四寸四分設柱為大呂第九弦五尺六寸三分設柱為夷則第四弦七尺五寸一分設柱為夾鐘第十一弦五尺一分設柱為無射第六弦六尺六寸八分設柱為仲呂第十三弦四尺五寸設柱為黄鐘清聲十二聲中旋用七聲為均為均之主者惟宫徵商羽角變宫變徵次焉發其均主之聲歸于本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有

十二均合八十四調歌奏之曲出焉

張昭曰昔帝鴻氏之作樂也候八節之風聲測四時之正氣氣之清濁不可以筆授聲之善否不可以口傳故凫氏鑄鐘伶倫截竹為律呂相生之算宫商正和之音乃播之于管絃宣之于鐘石然後覆載之情訢合陰陽之氣和同八氣從律而不姦五聲成文而不亂空桑孤竹之韻足以禮神雲門大夏之容無虧觀德然月律有旋宫之法備于太師之職經秦滅學

雅道陵夷漢初制氏所調唯存鼓舞旋宮十二均更用之法世莫得聞漢元帝時京房善易别音探求古義以周官均法每月更用五音乃至準調旋相為宮成六十調又以日法析為三百六十傳于樂府而編懸復舊律呂無差遭漢中微雅音淪缺京房律準屢有言者事終不成錢樂空記其名沈重但條其說六十律法寂寥不嗣梁武帝素精音律自造四通十二笛以叙八音又引古五正二變之音旋相為宮得八

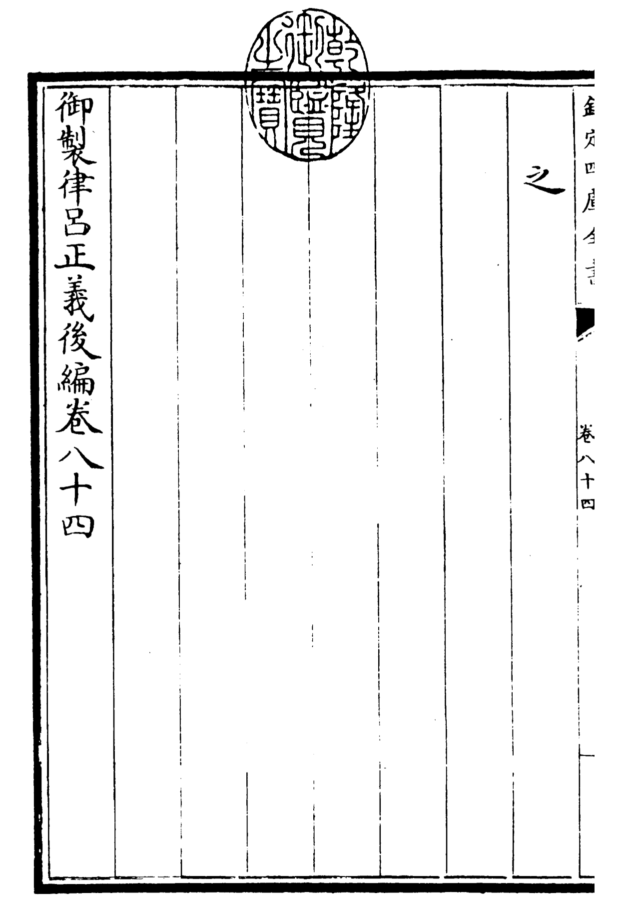
十四調與律準相調音同數異侯景之亂其音更絶
隋朝初定雅樂羣黨沮議歴載不成而鄭譯因龜兹
琵琶七音以吹月律五正二變七調克諧旋相為宫
復為八十四調工人萬寶常又減其絲數稍令古淡
隋髙祖不重雅樂令羣臣集議博士何妥駁奏其鄭
萬所奏八十四調並廢隋代郊廟所奏惟黄鐘一均
與五郊迎氣雜用蕤賔但七調而已其餘五鐘懸而
不作三朝宴樂用縵樂九部迄于革命未能更改唐

太宗爰命舊工祖孝孫張文收凖以鄭鐸萬寶常所均七音八十四調方得絲管並施鐘石俱奏七始之音復振四廂之韻皆調自安史亂離咸秦蕩覆崇牙樹羽之器掃地無餘戞擊搏拊之工窮年不嗣郊廟所奏何異南箕波蕩不還知音殆絶蓋音之所起出自人心夔曠不能常存人事不能常泰人亡則音息世亂則樂崩若不得知禮樂之情安明制作之本王朴採京房之凖法練梁武之遺音考鄭鐸寶常之七

均校孝孫文收之九變積黍累以審其度聽聲詩以測其情依權衡嘉量之前文得備數和聲之大旨施于鐘簴足洽簫韶

按五代王朴稱為知音然以律半為清如云黄鐘九寸半之則為清聲倍之則為緩聲夫清聲與正聲本同聲相應而清濁分焉故曰清若律之半聲能與正律為同聲乎至沈括筆談謂十二律并清宮當有十六聲明全賜樂典序又云簫韶十六管

合鐘磬之懸同用四清為清角夫曰十六聲曰十六管此亦稍知樂者然一曰清宫一曰清角何耶至俗樂相傳有以十二律名名四清者如曰黄鐘清大吕清太簇清夾鐘清而宋時笛色亦用之如下凡曰黄鐘清髙凡曰大吕清下五為太簇清髙五為夾鐘清之類夫四清本五聲之清而改為律名固已非是況下五髙五緫一聲而清濁分焉乃占二清聲豈有此理特因王朴之言清聲而并論

之

御製律呂正義後編卷八十四

總校官庶吉士臣張能照

校對官中書臣馮培

謄録監生臣周志禮